

Manuel de Lucena formou-se em Direito e em Ciências Sociais do Trabalho, respectivamente, em Lisboa e em Paris. Aceso monárquico em novo. Militante da JUC enquanto foi católico. Adjunto do Secretariado da RIA em 1962 e autor de comunicados estudantis. Recusando-se a participar na guerra colonial, exilou-se em 1963, tendo militado na oposição ao regime e regressado a Portugal em 1974. Mobilizado para Cabo Verde, participou na descolonização do arquipélago, terminando o serviço militar em Lisboa, no Estado-Maior do Exército. Em 1975 ingressou no GIS e depois no ICS (Instituto de Ciências Sociais), que lhe sucedeu, aí se reformando em 2008. É autor, designadamente, de: *O Salazarismo*; *O Marcelismo*; *O Estado da Revolução*; *Revolução e Instituições – A Extinção dos Grémios da Lavoura Alentejanos*, e várias entradas do *Dicionário da História de Portugal* (orgs. António Barreto e Filomena Mónica), nomeadamente sobre organismos corporativos e importantes políticos do Estado Novo, incluindo o próprio Salazar. Foi docente em cursos no Instituto de Defesa Nacional e na Força Aérea (estes para oficiais generais) e no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, neles abordando, designadamente, os temas do autoritarismo, do totalitarismo e do corporativismo – e afins –, bem como o do Estado Novo e dos regimes com os quais este último tem sido comparado ou confundido. Sobre estes temas tem pontualmente proferido conferências em várias outras instituições. Colaborou em várias revistas, tais como *O Tempo e o Modo*, *Análise Social* e *Relações Internacionais*. Foi co-fundador das revistas *Cadernos Socialistas* e *Polémica*. Foi membro da comissão política do general Soares Carneiro em 1980. Foi condecorado com a grã-cruz da Ordem da Liberdade pelo presidente da República Jorge Sampaio.

Estado, Regimes e Revoluções

Estudos em homenagem
a Manuel de Lucena

Carlos Gaspar

Fátima Patriarca

Luís Salgado de Matos
(organizadores)

Imprensa
de Ciências
Sociais

Imprensa de Ciências Sociais

Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa

Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9
1600-189 Lisboa - Portugal
Telef. 21 780 47 00 – Fax 21 794 02 74

www.ics.ul.pt/imprensa
E-mail: imprensa@ics.ul.pt

Instituto de Ciências Sociais – Catalogação na Publicação

Estado, regimes e revoluções : estudos em homenagem a Manuel de Lucena / Carlos Gaspar, Fátima Patriarca, Luís Salgado de Matos (organizadores).

I. Gaspar, Carlos II. Patriarca, Fátima, 1944- III. Matos, Luís Salgado de Matos, 1946- Lisboa : ICS. Imprensa de Ciências Sociais, 2012. - 627 p. ; 23 cm

ISBN 978-972-671-304-3

Teoria do Estado / Teologia política / Filosofia política
CDU 321

Capa e concepção gráfica: João Segurado

Revisão: Soares de Almeida

Impressão e acabamento: Gráfica Manuel Barbosa & Filhos, Lda.

Depósito legal: 352852/12

1.ª edição: Dezembro de 2012

Índice

Os autores	15
Introdução	25
Parte I	
Teoria política	
Capítulo 1	
Teologia política: algumas considerações críticas	35
<i>António de Araújo</i>	
Capítulo 2	
Arendt, Rawls, Sem – teoria política e filosofia	69
<i>Francisco Sarsfield Cabral</i>	
Capítulo 3	
A estrutura de fim-de-regime	81
<i>Joaquim Aguiar</i>	
Capítulo 4	
O princípio da responsabilidade: um princípio a rever na Constituição	113
<i>J. J. Gomes Canotilho</i>	
Capítulo 5	
A teoria económica das crises na obra de J. P. da Costa Leite (Lumbrales)	127
<i>José Luís Cardoso</i>	

Capítulo 6
trindade e Trindade 145
Luís Salgado de Matos

Capítulo 7
G. Orwell e G. K. Chesterton 163
Maria Filomena Mónica

Capítulo 8
Instituições, Estado e pessoas 175
Paulo Ferreira da Cunha

Capítulo 9
Retorno e repetição 191
Paulo Tinhas

Capítulo 10
Tentativa de leitura unitária das leis 199
Roque Cabral

Parte II Corporativismo

Capítulo 11
Estado corporativo, economia institucionalizada –
reinterpretações do corporativismo económico
do Estado Novo 205
Álvaro Garrido

Capítulo 12
A batalha de Pomigliano d'Arco 229
Fátima Patriarca

Capítulo 13
O corporativismo em Portugal e no mundo moderno 263
Howard J. Wiarda

Capítulo 14
Ainda a evolução do sistema corporativo português? 277
Luciano Amaral

Capítulo 15
Poderá a actual crise ressuscitar o Sísifo neocorporativista? 283
Philippe C. Schmitter

Parte III Portugal no século XX

Capítulo 16
Estado constitucional e poder marcial na Guiné-Bissau 297
António E. Duarte Silva

Capítulo 17
A União Soviética e a revolução portuguesa 321
Carlos Gaspar

Capítulo 18
Portugal em África: uma sociedade colonial em transformação
(1880-1930) 345
Douglas L. Wheeler

Capítulo 19
Admirável universidade nova 363
M. Fátima Bonifácio

Capítulo 20	
Memória da violência e violência da memória	371
<i>Fernando Rosas</i>	
Capítulo 21	
<i>Quo vadis</i>, Europa? O tortuoso caminho da construção europeia	387
<i>Mónica Brito Vieira e Filipe Carreira da Silva</i>	
Capítulo 22	
Nacional-catolicismo: origens e carreira de um conceito	405
<i>José Barreto</i>	
Capítulo 23	
Um mulato contra o império português. Descobrir Mário Domingues no século XXI	457
<i>José Luís Garcia</i>	
Capítulo 24	
A I República e as organizações internacionais	485
<i>José Medeiros Ferreira</i>	
Capítulo 25	
A primeira reacção monárquica contra a República	521
<i>Manuel Braga da Cruz</i>	
Capítulo 26	
O render da guarda: os EUA, a Grã-Bretanha e Portugal no pós-Segunda Guerra Mundial	565
<i>Pedro Aires Oliveira</i>	

Capítulo 27	
Salazar anticolonial: o problema financeiro de Angola e a sua solução, 1900-1939	589
<i>Pedro Lains</i>	
Capítulo 28	
A evolução ideológica de Salazar: do primado do espiritual ao primado do político	611
<i>Valentim Alexandre</i>	
Bibliografia de Manuel de Lucena	629

Bibliografia

- Alain. *Politique*. Paris: PUF, 1962.
- Akhmátova, Anna. «Não estou com aqueles que abandonaram a terra [...]». In *Antologia Poética*, org. Machado Coelho. Porto Alegre: L&PM, 2009.
- Almeida, Aníbal. *Estudos de Direito Fiscal*. 2.ª ed. Coimbra: Almedina, 1999.
- Azambuja, Darcy. *Téoria Geral do Estado*. 4.ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Editora Globo, 2008.
- Báptista Machado, João. *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*. Coimbra: Almedina, 1985.
- Barata-Moura, José. «Em tomo do Manifesto». *Vértice*, II, n.º 139 (Março-Abril de 2008): 15-16.
- Bobbio, Norberto. *Téoria do Ordenamento Jurídico*. 10.ª ed., reimp. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
- Buttafava, Giovanni. «Interview with Joseph Brodsky». *L'Espresso* (6 de Dezembro de 1987). In «From exile to affirmation: the poetry of Joseph Brodsky», David Patterson, *Studies in 20th Century Literature*, 17, 2 (1993): 365, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/60800/1/olsonjl_1.pdf.
- Camões, Luís Vaz de. *Os Lusíadas*, I.
- Cunha, Paulo Ferreira da. *Filosofia Jurídica Prática*. Belo Horizonte: Forum, 2009 (ed. port. Lisboa: Quid Juris, 2008).
- Debray, Régis. «À l'ère des *people*, je parle du *peuple*. Entrevista a Alexis Lacroix», *Le magazine littéraire*, n.º 488 (Julho-Agosto de 2009).
- Djalo, Tcherno. «Da identidade à etnicidade». *Africanologia*, 1 (2009).
- Foucault, Michel. *Microfísica do Poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- Hall, Peter A., e Rosemary C. R. Taylor. «As três versões do neoinstitucionalismo». *Lua Nova*, n.º 58 (2003): 193 e segs., <http://www.scielo.br/pdf/ln/n58/a10n58.pdf>.
- Hayek, F. A. *Droit, législation et liberté*. I, *Règles et ordre*. Paris: PUF, 1973.
- Heilmann, Wolfgang Albert. «Patriotismo europeu entre cosmopolitismo e nacionalismo». *Ariana*, 1 (1982): 32 e segs.
- Kelsen, Hans. *La notion d'État et la psychologie sociale. À propos de la théorie freudienne des foules*. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/15686/1/HERMES_1988_2_134.pdf.
- Klein, Naomi. *A Doutrina do Choque: a Ascensão do Capitalismo de Desastre*. Bonsucesso: Nova Fronteira, 2008.
- Lucena, Manuel de. *O Estado da Revolução. A Constituição de 1976*. Lisboa: Sojornal, Edições Jornal *Expresso*, 1978.
- Maíz, Ramón. *A Idea de Nación*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1997.
- Máximo, Valério. *Facta et Dicta Memorabilia*. 5.3.2.
- Nietzsche, Friedrich. *Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen*. I, *Vom neuen Götzen*.
- O'Neil, Alexandre. «O exílio interior». In *Uma Coisa em Forma de Assim*. Lisboa: Assirio & Alvim, 2004.
- Pereira de Araújo, Alan. *Institucionalismo e efetividade jurídica*, <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2325>; <http://www.scielo.br/pdf/ln/n58/a10n58.pdf>.
- Pessoa, Fernando. *O Preconceito da Ordem*. Lisboa: Guimarães Editores, 2009.
- Samuels, Andrew. *A Política no Divã. Cidadania e Vida Interior*. São Paulo: Summus Editorial, 2002.
- Varenne, Billaud. «Sur la théorie du gouvernement démocratique». Discurso parlamentar de 20 de Abril de 1794. In *Archives parlementaires*, vol. LXXXIX.
- Villey, Michel. *La formation de la pensée juridique moderne*. Paris: PUF, 2003.

Capítulo 9

Retorno e repetição

Procurarei, no que se segue, comparar Kierkegaard e Nietzsche do ponto de vista de um excesso por ambos partilhado. Se bem que executando trajetórias opostas – do estético ao religioso num caso, do religioso ao estético no outro –, verifica-se o encontro de Kierkegaard e Nietzsche num ponto comum, que é um ponto de excesso: o instante da felicidade, que é igualmente eternidade. Esboçarei aqui apenas os traços mais gerais deste processo.

Kierkegaard, como é sabido, distingue três estádios na vida humana: o estético, o ético e o religioso. Cada um deles possui uma estrutura própria e objectos que lhe são particulares. A relação entre os três, sendo de progresso no sentido que vai do estético ao religioso, não é, no entanto, a de uma sucessão dialéctica, à maneira hegeliana. Faz-se antes – ou não se faz, consoante os indivíduos – por saltos. O conceito de «salto» é fundamental em Kierkegaard. Designa uma brusca mutação estrutural, acompanhada pela descoberta de novas maneiras de pensar e de objectos que lhes são concomitantes. Na terminologia de Kierkegaard, não é uma passagem (*Overgang*) dialéctica, é uma «passagem patética».

Não é difícil, sem excessiva violência interpretativa, descobrir um esquema semelhante em Nietzsche, embora, naturalmente, desenrolando-se na direcção inversa: do religioso ao estético. A transição estrutural entre uma maneira de pensar e outra faz-se também em Nietzsche de uma forma que não é dialéctica, ao modo hegeliano, através de penosas e laboriosas mediações: faz-se igualmente por saltos.

Tomemos dois exemplos: o de *Temor e Tremor* e o de *Assim Falava Zarathustra*. Em *Temor e Tremor*, o gesto de Abraão, dispondo-se a sacrificar Isaac, é apresentado como um mistério. Em qualquer outro homem equivaleria, por certo, a um crime. E, de acordo com a estrita maneira de pensar ética, de acordo com o conjunto de normas sociais que definem a

virtude – Kierkegaard concebe parcialmente a ética segundo o padrão da *Sittlichkeit* hegeliana, da moralidade investida num contexto social particular e concreto¹ –, o gesto de Abraão seria exactamente isso: um crime. Mas, é o que é decisivo, Abraão encontra-se já fora da ética e em pleno religioso. O seu gesto não pode ser avaliado à luz dos ditames da consciência ética. O sacrifício, como lembra Kierkegaard,² distingue-se do assassinato. A esfera de Abraão, a sua maneira de pensar, é já outra. Longe de ser um crime, a aceitação em sacrificar o seu único filho tão longamente esperado corresponde a um tão profundo como inexplicável – e inexplicável, em primeiro lugar, para o próprio Kierkegaard, que insiste em nunca ter conseguido dar o salto para essa nova maneira de pensar³ – acto de fé. Kierkegaard escreve que lhe é possível imaginar-se no interior do herói trágico – Agamémnon sacrificando Ifigénia por razões éticas, isto é, para o bem da comunidade –, mas que não se consegue colocar no lugar de Abraão – isto é, não consegue imaginar um puro acto sacrificial por amor a Deus e em oposição à razão ética,⁴ realizando a «suspensão teleológica da ética».⁵ A «resignação infinita», o último estágio que precede a fé,⁶ é-lhe ainda compreensível, ele consegue ainda executar o «movimento da resignação»⁷ – o que não lhe é já compreensível, quer dizer, capturável, abraçável, para retomar uma imagem dos Estóicos e de Descartes, é o próprio acto de fé de Abraão.

Encontramos no *Zaratustra*, logo no início, a descrição de uma situação estruturalmente afim.⁸ Zaratustra desce da montanha onde se isolou durante dez longos anos. E desce da montanha para anunciar a morte de Deus e o advento do super-homem. O super-homem define-se, em primeiro lugar por uma nova maneira de pensar. Acontece que Zaratustra se depara com a incompreensão de todos. A seu modo, a incompreensão de que é vítima Zaratustra ecoa a incompreensão do gesto de Abraão. Os «últimos homens» que ridicularizam Zaratustra⁹ são sensivelmente o equi-

valente da comunidade ética kierkegaardiana. Este ponto merece ser sublinhado: eles não representam o religioso, mas a morna felicidade – «Nós inventamos a felicidade», dizem eles¹⁰ – de um rebanho amorfo, com iguais desejos e em perfeita igualdade (Nietzsche repete, sem o saber, a caracterização tocquevilliana do «despotismo democrático»: «Todos quere-rão o mesmo, todos serão idênticos: o que sentir diferentemente de livre vontade entrará num asilo de loucos»¹¹). Os «últimos homens», agentes do nihilismo passivo, encontram-se incapazes de compreender a ultrapassagem (*Überwindung*),¹² a passagem (*Übergang*)¹³ sobre o abismo (*Tiefe, Abgrund*),¹⁴ que é também queda, naufrágio, perecimento (*Untergang*)¹⁵ – finalmente: sacrifício –, que Zaratustra lhes propõe. Tal passagem, exigindo um nihilismo activo, equivalente estrutural da «resignação infinita» kierkegaardiana, é-lhes tão inexplicável como o sacrifício de Isaac o era para a comunidade ética de Kierkegaard. E por razões muito semelhantes.

Passo agora a um segundo paralelo entre Kierkegaard e Nietzsche. Para Kierkegaard, a fé reconhece-se por uma espécie de alegria. Faz parte do mistério de Abraão ele, de retorno a casa depois de Deus o ter impedido de sacrificar Isaac, ser, a cada instante, de novo feliz. Algo de impensável para alguém que se coloca do ponto de vista ético e que teria de viver num perpétuo remorso pela acção passada. Mas Abraão volta do monte Moriah para junto de Sara, trazendo Isaac, e é, volto a dizer – as palavras são importantes –, a cada *instante*, sempre, de novo, *repetidamente*, tomado de *alegria*. «Instante» (*Ojeblikket*), «repetição» (*Gjentagelse*) e «alegria» são, para Kierkegaard, conceitos essenciais para definir aquilo que ele designa por «cavaleiros da fé», aqueles que compreenderam um «profundo segredo»,¹⁶ um segredo de que não conseguem falar,¹⁷ e por isso são, na sua solidão,¹⁸ no seu «isolamento absoluto»,¹⁹ silenciosos. O silêncio representa o «entendimento mútuo entre o indivíduo e a divindade».²⁰ Note-se que, para Kierkegaard, o silêncio – por razões que levariam muito tempo a analisar – é igualmente característico do estágio

¹ Cf. Hegel, *Princípios da Filosofia do Direito*, terceira parte.

² Kierkegaard, *Temor e Tremor*, vi, 30. Cito Kierkegaard a partir da excelente edição das suas obras completas traduzidas em inglês por Howard V. Hong, Edna H. Hong et al., *Kierkegaard's Writings*, 26 vols., Princeton University Press, publicadas a partir de 1978.

³ Kierkegaard, *Temor...*, 36.

⁴ Kierkegaard, *Temor...*, 33.

⁵ Kierkegaard, *Temor...*, 56.

⁶ Kierkegaard, *Temor...*, 46.

⁷ Kierkegaard, *Temor...*, 51.

⁸ Nietzsche, «Prólogo», *Assim Falava Zaratustra*, vol. iv, 11 e segs. Citarei Nietzsche a partir da *Kritische Studienausgabe*, orgs. Giorgio Colli e Mazzino Montinari, 15 vols. (Munique: Walter de Gruyter, 1999).

⁹ Nietzsche, *Assim Falava...*, 18 e segs.

¹⁰ Nietzsche, *Assim Falava...*, 20.

¹¹ Nietzsche, *Assim Falava...*, 20.

¹² Nietzsche, *Assim Falava...*, 14.

¹³ Nietzsche, *Assim Falava...*, 17.

¹⁴ Nietzsche, *Assim Falava...*, 11, 16.

¹⁵ Nietzsche, *Assim Falava...*, 12, 17, 18, 28.

¹⁶ Kierkegaard, *Temor...*, 44.

¹⁷ Kierkegaard, *Temor...*, 60.

¹⁸ Kierkegaard, *Temor...*, 76.

¹⁹ Kierkegaard, *Temor...*, 79.

²⁰ Kierkegaard, *Temor...*, 88.

estético,²¹ e, nesse sentido, o estádio religioso representa um retorno ao estádio estético, negando o estádio ético, que condena o silêncio individual. Kierkegaard, de resto, definia-se como um «poeta do religioso», e nessa definição encontra-se a chave do retorno do estético na passagem para o religioso: a única maneira – sem dúvida imperfeita – de dizer o religioso que Kierkegaard tem ao seu dispor não é sequer ética, é estética.

É no *instante* que o acto de fé se dá, e esse instante deve ser sempre de novo *repetido*, e dessa repetição nasce a *alegria*. No instante, momento paradoxal por excelência, concentra-se – tal é a força da paixão, outro conceito fundamental em Kierkegaard: «aquilo através do qual a vida humana encontra a sua unidade é a paixão, e a fé é paixão»²² – «num único desejo todo o conteúdo da vida e a significação inteira da realidade».²³ Por paixão, transgride-se o conjunto da ética «num momento único».²⁴ «As conclusões da paixão são as únicas que convencem, as únicas que são decisivas».²⁵ No instante, o indivíduo, o singular, o único (*den Enkelte*) – que, na fé, contrariamente ao que se passa na ética, é mais elevado do que o geral e se encontra «em relação absoluta com o absoluto»²⁶ –, afirma-se absolutamente. A interioridade é mais elevada do que a exterioridade.²⁷ O herói trágico é grande pela sua virtude moral, Abraão por uma virtude integralmente pessoal.²⁸ Só o indivíduo, enquanto indivíduo, se pode tornar cavaleiro da fé.²⁹

É o indivíduo – Abraão, por exemplo – que realiza essa «tarefa da liberdade» que é a repetição, a «verdadeira repetição» que é «eternidade»³⁰ e meio através do qual nos tornamos aquilo que somos.³¹ Em *A Repetição* (um escrito de 1843, o mesmo ano da publicação de *Temor e Tremor*), Job ocupa o lugar de Abraão. Tal como, em *Temor e Tremor*, Isaac retorna a Abraão, também o mundo retorna para Job, depois das suas provações.

²¹ Kierkegaard, *Temor...*, 112.

²² Kierkegaard, *Temor...*, 67.

²³ Kierkegaard, *Temor...*, 42-43.

²⁴ Kierkegaard, *Temor...*, 78.

²⁵ Kierkegaard, *Temor...*, 100.

²⁶ Kierkegaard, *Temor...*, 56.

²⁷ Kierkegaard, *Temor...*, 69.

²⁸ Kierkegaard, *Temor...*, 59.

²⁹ Kierkegaard, *Temor...*, 71.

³⁰ *Repetição*, «suplemento», 324.

³¹ Cf. Edward F. Mooney, «*Repetition: getting the world back*», in *The Cambridge Companion to Kierkegaard*, orgs. Allastair Hankey e Gordon D. Marino (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 282-307 e 303, nota 3. O conceito kierkegaardiano de repetição ecoa ainda talvez no tema heideggeriano da repetição (*Wiederholung*) da questão do ser (cf. *Sein und Zeit*, # 1, Tübingen: Max Niemeyer, 1979 [1927], 2-4).

Pela fé, pelo instante repetido da fé, Isaac e o mundo *repetem-se*, na *alegria*, para Abraão e Job. A repetição não é uma pura imitação do passado, dirige-se para o futuro e reencontra sempre o passado de uma forma nova, ela é *recriação*, juntando assim o mesmo e o outro. Isaac não é apenas o mesmo para Abraão, o mundo não é apenas o mesmo para Job: eles são, de cada vez, sempre, ao mesmo tempo, outros, transformados, renovados, na repetição. A repetição, dada na interioridade e na «segurança do instante» presente, é uma «esposa amada» que «torna uma pessoa feliz».³²

Se passarmos agora a Nietzsche, encontramos um bom número destes temas, retomados numa perspectiva estética, na doutrina do eterno retorno. A primeira ocorrência do «eterno retorno» em obras publicadas em vida por Nietzsche aparece na secção 341 de *A Gaia Ciência*, livro imediatamente anterior ao *Zarathustra*. Um demónio poder-nos-á surgir, na nossa «suprema solidão» (*einsamste Einsamkeit*) – também em Nietzsche a solidão, como o silêncio, é essencial; no *Zarathustra* ela é vezes sem conta nomeada³³ –, e dizer-nos: «Esta vida, tal como a vives e até aqui viveste, vai-te ser necessário vivê-la mais uma vez e vezes inumeráveis; sem nada de novo (*nichts Neues*), antes toda a dor e cada prazer e todo o pensamento e todo o suspiro, e tudo de indizivelmente pequeno e grande da tua vida deve retornar, e tudo na mesma ordem e consecução – esta aranha também voltará a aparecer, este luar entre as árvores, e este instante (*Augenblick*), e eu também! [...] Se este pensamento te dominasse, talvez te transformasse, e talvez te aniquilasse; a pergunta, a propósito de tudo e alguma coisa, 'queres isto mais uma vez e vezes incontáveis?', tornar-se-ia o maior peso sobre as tuas acções».³⁴

Há muitas interpretações do conceito de eterno retorno em Nietzsche – quase tantas como os intérpretes – e por razões compreensíveis: em primeiro lugar, a natural equivocidade do próprio conceito. Mas, em vez de uma interpretação cosmológica – que Nietzsche deixou por publicar e que apenas aparece nos inéditos coligidos postumamente sob o título *A Vontade de Poder* – ou de uma interpretação metafísica, a solução mais fácil é talvez ler esta passagem como um análogo do imperativo categórico kantiano, que se diria da seguinte maneira: «Age apenas como se pudesses desejar que todas as tuas acções se repetissem sempre, até ao infinito».

O eterno retorno possui fortes afinidades com a repetição kierkegaardiana. É o instante que se repete, e, se Nietzsche escreve explicitamente

³² *Repetição*, VI, 131-132.

³³ Cf., por exemplo, «Prólogo», IV, 13, 27.

³⁴ *A Gaia Ciência*, III, 570.

Assimular a vontade imutável dos deuses.

cf. Deleuze, Vol. R. cf. Anti-Libro, 3/1

que o eterno retorno é o eterno retorno do mesmo – não há nada de novo (*nichts Neues*) –, também é verdade que a repetição, pelo simples facto de se dar noutra tempo, comporta o outro. O *Ecce Homo* tem por subtítulo, precisamente, «como se vem a ser o que se é» (*Wie man wird, was man ist*) (relembro que a repetição, para Kierkegaard, é o meio de nos tornarmos aquilo que somos), como se o que somos só se tornasse real através da aceitação do eterno retorno, que, de resto, dada a sua natureza afirmativa, implica a alegria.

Em vez de dizermos «aconteceu (*Es war*)», devemos dizer «assim o quis! (*So wollte ich es!*)». «A isto», escreve Nietzsche, «chamarei redenção (*Erlösung*)». ³⁵ Tal como, para Kierkegaard, a repetição do homem de fé oferece um sentido que nem o estético nem o ético podem dar, também o *amor fati* nietzschiano refigura, sempre de novo, o mundo: «Tudo o que foi não passa de um fragmento, enigma e horrível acaso até ao dia em que a vontade criadora declara: ‘Mas eu assim o quis! (*aber so wollte ich es!*)’». ³⁶ No livro III do *Zarathustra*, em «A visão e o enigma», Zarathustra lembra – na sua luta contra o inimigo mortal, o espírito de gravidade – o seu «pensamento abissal» (*abgründliche Gedanke*): que é o instante que se repete eternamente. ³⁷ E no mesmo livro, na secção «O convescente», Zarathustra, «advogado do ciclo», ³⁸ volta a repetir o «pensamento do abismo»: «Tudo passa e tudo regressa, gira eternamente a roda do ser. Tudo morre, tudo volta a florir; desenrola-se eternamente o ano do ser. [...] Em cada instante (*Nu*) começa o ser; ao redor de cada *aquí* rola a esfera do *ali*. O centro está em toda a parte. A curva é a senda da eternidade». ³⁹ Quem fala aqui, é verdade, são a águia e a serpente, os animais de Zarathustra, mas, contrariamente a certas interpretações, a doutrina do próprio Zarathustra não é muito diferente desta. Tal como a repetição kierkegaardiana, também o eterno retorno é uma figura da eternidade. A crucial secção final do livro III repete várias vezes a mesma expressão: «Pois te amo, ó eternidade!» (*Denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!*) ⁴⁰ O amor da eternidade, dado no eterno retorno, comporta o mesmo suplemento de alegria que a repetição kierkegaardiana oferece. À entrada do *Ecce Homo* lê-se: «Neste dia perfeito, em que tudo amadurece e não apenas as uvas se tornam douradas, um raio de sol cai justamente sobre a minha vida: olhei

para trás, olhei para a frente e nunca vi ao mesmo tempo tantas e tão boas coisas. Não foi em vão que hoje sepultei o meu 44.º ano, era-me permitido sepultá-lo – o que nele era vida está salvo, é «imortal». ⁴¹ «Olhei para trás, olhei para a frente» (*ich sah rückwärts, ich sah hinaus*): é no instante que se observa o retorno, o retorno, precisamente, daquilo que é vida, do que «está salvo» e «é imortal». ⁴²

Podemos agora concluir. Kierkegaard – em consequência da própria inescrutabilidade do religioso, da qual testemunha a incompreensibilidade de Abraão – é obrigado, pela «suspensão teleológica do ético», a vê-lo enquanto poeta e ironista, isto é, com todas as reservas que se quiser, a partir do estético. Aparentemente nos seus antípodas, Nietzsche, para pensar o puro estético – a individualidade absoluta do super-homem –, é por sua vez, levado, efectuando um eclipse idêntico do ético, a recorrer ao religioso. Não esqueçamos que tanto Kierkegaard como Nietzsche são, a par ou acima de filósofos, escritores (há um quase exacto equivalente do *Ecce Homo* em Kierkegaard: o *Ponto de vista explicativo da minha obra como escritor*). O religioso e o estético encontram-se assim, de algum modo, reunidos. Ambos visam um suplemento de alegria que advém, de uma forma ou de outra, da repetição daquilo que é valioso. Essa repetição e a alegria que lhe é concomitante conduzem a um grau máximo de individuação. Não há aqui diferença de monta entre o «cavaleiro da fé» e o «super-homem», ambos procuram repetir o instante e desejar essa repetição. Em ambos os casos, como sublinhei, o ético é posto entre parêntesis, e aí se encontra, verdadeiramente, um risco – noção igualmente importante tanto para Kierkegaard como para Nietzsche. A filosofia moral contemporânea, pela pena de Bernard Williams, discutiu esse risco sob a rubrica do que designou por «sorte moral» (*moral luck*). ⁴³ Em que medida, por exemplo, se encontra legitimado o comportamento de Gau-

⁴¹ *Ecce Homo*, VI, 263 (utilizo a tradução de António Morão, *Ecce Homo*, Edições 70, Lisboa, 1989, 19).

⁴² Vale a pena notar que tanto a repetição kierkegaardiana como o eterno retorno nietzschiano se opõem à anamnese ou rememoração (*Erinnerung*) hegeliana, que é teleologicamente orientada e se consuma apenas com o Saber Absoluto, isto é, com o próprio Hegel (cf., entre outros textos, a secção final da *Fenomenologia do Espírito*, «o Saber Absoluto»). Entre outras coisas, repetição e eterno retorno são experiências individuais excepcionais que alguns indivíduos podem, em várias épocas, viver. A rememoração hegeliana – uma historicização da anamnese platónica – é uma experiência que só o próprio Hegel podia, no fim da história, levar a cabo.

⁴³ Bernard Williams, *Moral Luck. Philosophical Papers, 1973-1980* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); cf. também Thomas Nagel, *Mortal Questions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), cap. 3.

³⁵ *Assim Falava Zarathustra*, II, «Da redenção», IV, 179.

³⁶ *Assim Falava Zarathustra*, II, «Da redenção», IV, 181.

³⁷ *Assim Falava Zarathustra*, IV, 199-200.

³⁸ *Assim Falava Zarathustra*, IV, 271.

³⁹ *Assim Falava Zarathustra*, IV, 272-273.

⁴⁰ *Assim Falava Zarathustra*, «Os sete selos», IV, 287 e segs.

guin, abandonando a mulher e os filhos para partir para a Polinésia pintar os seus quadros? A legitimidade, ou ilegitimidade, do acto – de toda e qualquer «suspensão teleológica da ética», poder-se-ia dizer – afere-se a partir do resultado: se a obra resultante é valiosa, a legitimidade encontra-se estabelecida; caso contrário, não. É preciso «sorte moral».

Bibliografia

- Hegel. *Werke*. 20 vols. Frankfurt: Suhrkamp, 1986.
- Heidegger, Martin. *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer, 1979 [1927].
- Kierkegaard. *Temor e Tremor*. In *Kierkegaard's Writings*, trad. Howard V. Hong, Edna H. Hong et al. 26 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press, publicados a partir de 1978.
- Mooney, Edward F. «*Repetition: getting the world back*». In *The Cambridge Companion to Kierkegaard*, orgs. Allastair Hannay e Gordon D. Marino, 282-307, 303, nota 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Nagel, Thomas. *Mortal Questions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- Nietzsche. *Ecce Homo*, trad. António Morão. Lisboa: Edições 70, 1989.
- Nietzsche. *Kritische Studienausgabe*, orgs. Giorgio Colli e Mazzino Montinari. 15 vols. Munique: Walter de Gruyter, 1999.
- Williams, Bernard. *Moral Luck. Philosophical Papers, 1973-1980*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Capítulo 10

Tentativa de leitura unitária das leis

Começando pela sempre sugestiva – e quantas vezes esclarecedora – etimologia, temos que a nossa palavra «lei» deriva da *lex* latina, por sua vez derivada, provavelmente, da raiz do verbo *lego*, cuja etimologia não foi ainda plenamente esclarecida.

Há quem derive *lex* do verbo *legere*: *lex* seria a «leitura» daquilo que está escrito. Esta etimologia, já proposta por Varrão, foi retomada por Santo Isidoro de Sevilha (560-636), que durante séculos ensinou a Europa com a sua obra *Etimologias*.

Mas Cícero e outros tinham proposto *eligere* (ou *legere* com esse sentido), uma vez que entendiam que a lei devia ser ditada após ponderada escolha do que fosse mais conveniente para a sociedade.

S. Tomás indica ainda *ligare*, porque a lei, ao obrigar, «liga» a vontade. E T. Mommsen propõe *legare* (dar mandamento).

Com a autoridade que lhes é universalmente reconhecida, E. Ernout e A. Meillet fazem derivar o termo latino da raiz indo-europeia *lagh* (pôr, estabelecer; ideia que encontramos no *Gesetz* alemão).

Tanto a etimologia como a história revelam que a *noção primitiva* de lei foi tomada a partir das regras imperativas que regiam os grupos sociais; só posteriormente o termo passou do campo ético-político para o físico-natural, interpretado como reflexo daquele. Evolução análoga se verificou com o termo grego *nómos* (lei). O que está de acordo com a tese de Jaeger e Mondolfo acerca da prioridade atribuída, na filosofia pré-socrática, ao mundo humano relativamente ao mundo físico.

De qualquer modo, com o decorrer do tempo, o termo «lei» foi usado em *múltiplos sentidos*, com o conseqüente risco de equívocos e dificuldades em tratar unitariamente a temática lei, por falta de unidade conceptual da mesma.

Na medida em que se pense que na sua evolução semântica o termo «lei» manteve um sentido fundamentalmente comum – o que *não* é ad-